

U4780

P 23-1-10

Title - ISLAM KA NAZARIYA SIYASI

Maatā - Saugya Adal Dala Mandala.

Pustikā - Dastā Risala Tajwīd al Qurān (Lahore)

Beṭi —

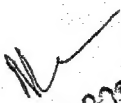
Beṭi — 32

subjeṭ —

اسلام کا نظریہ سیاسی

سید ابوالاعلیٰ مودودی

لاہور

CHECKED-2032

اسلام کا نظریہ سیاسی

اسلام کے متعلق یہ فقرہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری نظام ہے۔ پچھلی صدی کے آخری دو سے اس فقرے کا بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے۔ مگر جو لوگ اس کو زبان سے نکالتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے شاید ایک فی ہزار بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس دین کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہو، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ اسلام میں جمہوریت کس حیثیت سے ہے اور کس نوعیت کی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ تو اسلامی نظام جماعت کی چند ظاہری شکلوں کو دیکھ کر جمہوریت کا نام اس پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ اور اکثر ایسے ہیں جن کی ذہنیت کچھ اس طور پر بنی ہے کہ دنیا میں (ادخصوصاً ان کے حکمرانوں میں) جو چیز مقبول عام ہو، اس کو کسی نہ کسی طرح اسلام میں موجود ثابت کر دینا ان کے نزدیک اس مذہب کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ شاید وہ اسلام کو اُس یتیم بچے کی طرح سمجھتے ہیں جو ہلاکت سے بس اسی طرح بچ سکتا ہے کہ کسی بالترتیب شخص کی سرپرستی اُس کو حاصل ہو جائے۔ یا پھر غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری عربی عورت مسلمان ہونے کی حیثیت سے قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ صرف اس طرح قائم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مسلک میں دنیا کے کسی چلتے ہوئے مسلک کے اصولوں کی جھلک دکھا دیں۔ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ جب دنیا میں اشتراکیت کا غلغلہ بلند ہوا تو مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ اشتراکیت تو محض اسلام ہی

کا ایک جدید ایڈیشن ہے۔ اور جب ڈکٹیٹر شپ کا آواز اُٹھا تو کچھ دوسرے لوگوں نے اطاعتِ امیر، اطاعتِ امیر کی صدا اُٹھانے کی شروع کر دیں، اور لگے کہنے کہ دیکھو، یہاں سارا نظام جماعتِ ڈکٹیٹر شپ ہی پر قائم ہے۔ غرض اسلام کا نظریہ سیاسی اس زمانہ میں ایک چیتناں، ایک چوں چوں کا مرہ بن کر رہ گیا ہے جس میں سے ہر وہ چیز نکال کر دکھا دی جاتی ہے جس کا بازار میں چلن ہو۔ ضرورت ہے کہ باقاعدہ علمی طریقہ سے اس امر کی تحقیق کی جائے کہ فی الواقع اسلام کا سیاسی نظریہ کیا ہے۔ اس طرح نہ صرف اُن پر اُگندہ خیالیوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور نہ صرف اُن لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا جنہوں نے حال میں علی الاعلان یہ لکھ کر اپنی جہالت کا ثبوت دیا تھا کہ اسلام سرے سے کوئی سیاسی و تمدنی نظام تجویز ہی نہیں کرتا، بلکہ حقیقتِ تاریکیوں میں بھٹکنے والی دنیا کے سامنے ایک ایسی روشنی نمودار ہو جائے گی جس کی وہ سخت حاجت مند ہے، اگرچہ اپنی اس حاجت مندی کا شعور نہیں رکھتی۔

تمام اسلامی نظریات کی اساس | سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام محض چند متشخص خیالات اور متشخص طریقہ نامے عمل کا مجموعہ نہیں ہے جس میں ادھر ادھر سے مختلف قسم کی چیزیں لاکر جمع کر دی گئی ہوں بلکہ یہ ایک باضابطہ نظام ہے جس کی بنیاد چند مضبوط اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اُس کے بڑے بڑے ارکان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے جزئیات تک ہر چیز اُس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ایک منطقی ربط رکھتی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مختلف شعبوں کے متعلق اُس نے جتنے قواعد اور ضابطے مقرر کئے ہیں ان سب کی روح اور ان کا جوہر اس کے اصولِ اولیہ ہی سے ماخوذ ہے۔ ان اصولِ اولیہ سے پوری اسلامی زندگی اپنی مختلف شاخوں کے ساتھ بالکل اسی طرح نکلتی ہے جس طرح درخت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیج سے جوڑیں اور جڑوں سے تنہ، اور تنے سے شاخیں اور شاخوں سے پتیاں پھوٹتی ہیں، اور خوب پل جانے کے باوجود اس کی ایک ایک پتی اپنی جڑ کے ساتھ مربوط رہتی ہے پس آپ اسلامی زندگی کے جس شعبے کو بھی سمجھنا چاہیں آپ کیلئے ناگزیر

ہے کہ اس کی جڑ کی طرف رجوع کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کی روح کو نہیں پاسکتے۔

انبیاء علیہم السلام کا مشن | اسلام کے متعلق یہ بات تو آپ مجھلا جانتے ہی ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے یہ صرف محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مشن نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کے قدیم ترین دور سے جتنے انبیاء بھی خدا کی طرف سے آئے ہیں، ان سب کا یہی مشن تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہماری طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب نبی ایک خدا کی خدائی منوانے اور اسی کی عبادت کرنے آئے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس اجمال کا پردہ اٹھا کر ذرا آپ کو اپنی میں اتاریں سب کچھ اسی پردے کے نیچے چھپا ہوا ہے جس کی نگاہ والے کو اچھی طرح دیکھئے کہ ایک خدا کی خدائی منوانے سے مقصد کیا تھا، اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا مطلب کیا تھا، اور آخر اس میں ایسی کونسی بات تھی کہ جہاں کسی اللہ کے بندے نے مالک میں اللہ غیبہ کا اعلان کیا اور ساری طاغوتی طاقتیں جھاڑ کا نشان بن کر اس کو چمپٹ گئیں، اگر بات صرف اتنی ہی تھی جتنی آج کل سمجھی جاتی ہے کہ مسجد میں خائے خدا کے آگے سجدہ کرو اور پھر باہر نکل کر حکومت وقت (جو بھی وقت کی حکومت ہو) کی وفاداری و اطاعت میں لگ جانا تو اس کا سرچھرا تھا کہ اتنی ہی بات کے لئے خواہ مخواہ اپنی وفادار رعایا کی مذہبی آزادی میں مداخلت کرتا ہائیے ہم تحقیق کر کے دیکھیں کہ خدا کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کا اور دنیا کی دوسری طاقتوں کا اصل ٹھکانہ کس بات پر تھا۔

قرآن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقامات پر یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ کفار و مشرکین جن سے انبیاء کی لڑائی تھی، اللہ کے منکر نہ تھے۔ ان سب کو تسلیم تھا کہ اللہ ہے، اور وہی زمین و آسمان کا خالق، اور خود ان کفار و مشرکین کا خالق بھی ہے۔ کائنات کا سارا انتظام اسی کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ وہی پانی برساتا ہے وہی ہوائیں کوکروں دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سورج اور چاند اور زمین سب کچھ ہیں۔

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ
ان سے پوچھو کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے بتاؤ
قُلْ لِلَّهِ ۖ قُلْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَزَقَهُ

السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ
يَلَهُ - قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ؟ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْكُمْ لَمَّا
نُنَادِي وَهُوَ يُحْيِي وَكَالِيبَا عَلَيْهِمَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟
سَيَقُولُونَ يَلَهُ - قُلْ فَأَنَّى تُشَاهِرُونَ؟

(المؤمنون - ۵)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لِيَقُولُنَّ
اللَّهُ فَاذْكُرُونَهُ... وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَالَتْ بِهِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا؟
لِيَقُولُنَّ اللَّهُ (العنكبوت - ۶)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ
اللَّهُ - فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؟ (الناخف - ۷)

ان سے پوچھو سائلوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب
کون ہے؟ کہیں گے اللہ کہ جو پھر تم اس سے ڈرتے نہیں؟ ان سے
پوچھو وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں چرخہ کا اختیار ہے اور وہ
کو پناہ دیتا ہے مگر کوئی اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؛
بنو اگر تم جاہلو وہ کہیں گے اللہ کہ جو پھر تم کس ہو کہ میں اس سے ڈرتے ہو؟
اگر تم ان سے پوچھو کہ کس آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ اور کس
سورج اور چاند کو اپنا تابع و فرمان بنا رکھا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ
پھر آخر یہ کہہ سکتے ہیں؟... اور اگر تم ان سے پوچھو کہ
کس آسمان پانی اناار اور کس مری ہوئی زمین کو پیدا کیا ہے؟
وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ
اللہ نے پھر آخر یہ کہہ سکتے ہیں؟

ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہونے میں اور اس کے خالق ہونے اور مالک الارض و سما ہونے
میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ لوگ ان باتوں کو خود ہی مانتے تھے، لہذا ظاہر ہے کہ انہی باتوں کو منوانے کے لئے لو انبیاء کے
آنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اب پوچھئے کہ انبیاء کی آنکس لئے تھی، اور جھگڑا کس چیز کا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ سارا
جھگڑا اس بات پر تھا کہ انبیاء کہتے تھے جو تمہارا اور زمین و آسمان کا خالق ہے وہی تمہارا رب اور الٰہ بھی ہے۔ اس کے
سوا کسی کو الٰہ اور رب نہ مانو مگر دنیا اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہ تھی۔ ایسے ذرا پھر بس کہیں کہ اس جھگڑے کی تہ میں
کیا ہے؟ اللہ سے کیا ملو ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کو کیوں اصرار تھا کہ صرف اللہ ہی کو الٰہ اور رب مانو؟ اور دنیا
کیوں اس پر لڑنے لگی ہو جاتی تھی؟

اللہ کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ معبود کے ہیں۔ مگر معاف کیجئے گا، معبود کے معنی آپ بھول گئے ہیں۔ معبود کا مادہ عبد ہے۔ عبد بندے اور غلام کو کہتے ہیں۔ عبادت کے معنی محض پوجا کے نہیں ہیں، بلکہ بندہ اور غلام جو زندگی غلامی اور بندگی کی حالت میں بسر کرتا ہے، وہ پوری کی پوری سراسر عبادت ہے۔ خدمت کے لئے کھڑا ہونا، احترام میں ہاتھ باندھنا، اعتراف بندگی میں سر جھکانا، فرماں برداری میں دوش و صوب اور سنی و کرنا، جس کام کا اشارہ ہو اسے بجالانا، جو کچھ آقا طلب کرے اُسے پیش کر دینا، اس کی طاقت و جبروت کے آگے ذلت اور عاجزی اختیار کرنا، جو تقاضاں وہ منگئے اس کی اطاعت کرنا، جس کے خلاف وہ حکم دے اس پر چڑھ دینا، جہاں اس کا فرمان ہو ستر تک کنوا دینا، یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے، اور آدمی کا محض وقت میں وہی ہے جس کی عبادت وہ اس طرح سے کرتا ہے۔

اور رب کا مفہوم کیا ہے؟ عربی میں رب کے اصلی معنی پرورش کرنے والے کے ہیں۔ اور چونکہ دنیا میں پرورش کرنے والے ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کی جاتی ہے، لہذا رب کے معنی مالک اور آقا کے بھی ہوئے۔ چنانچہ عربی محاورہ میں مال کے مالک کو رب المال، اور صاحب خانہ کو رب الدار کہتے ہیں۔ آدمی جس کو اپنا رازق اور اپنا رب سمجھے، جس سے نوازش اور سرفرازی کی امید رکھے، جس سے عزت اور ترقی اور امن کا متوقع ہو، جس کی نگاہ و لطف کے پھر جانے سے خوف کرے کہ میری زندگی بگڑ جائے گی جس کو اپنا آقا اور مالک قرار دے اور جس کی فرمانبرداری و اطاعت کرنے، وہی اس کا رب ہے۔

ان دونوں لفظوں کے معنی پر نگاہ رکھیے اور پھر غور سے دیکھئے۔ انسان کے مقابلہ میں یہ دعویٰ لے کر کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں تیرا اللہ ہوں، اور میں تیرا رب ہوں، میری بندگی و عبادت کر، کیا دخت، پتھر، دھڑیا، جانور، سورج، چاند، تارے، کسی میں بھی یہ یارا ہے کہ وہ انسان کے سامنے آکر یہ دعویٰ پیش کر سکے، نہیں ہرگز نہیں۔ وہ صرف انسان ہی ہے جو انسان کے مقابلہ میں خدائی کا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے اور اٹھ سکتا ہے۔ خدائی کی ہوس انسان ہی کے سر پر ہا سکتی ہے۔ انسان ہی کی حد سے بڑھ ہی ہوئی خواہش، اقتدار، یا خواہش استقلال

اُسے اس بات پر اُمتبار تھی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خدا بنے۔ ان سے اپنی بندگی کراٹے۔ ان کے سر اپنے آگے جھکواٹے۔ ان پر اپنا حکم چلائے۔ ان کو اپنی خواہشات کے حصول کا آلہ بنائے۔ یہ خدا بننے کی لذت ایسی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی لذیذ چیز انسان آج تک دریافت نہیں کر سکا ہے جس کو کچھ طاقت، بادولت، یا چالاکي و ہوشیاری، یا کسی نوع کا نور حاصل ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنے فطری اور جائز حدود سے آگے بڑھے، پھیل جائے اور آس پاس کے انسانوں پر جو اس کے مقابلہ میں ضعیف یا مفلس یا بیوقوف، یا کسی حیثیت سے بھی کمزور ہوں، اپنی خدائی کاسکہ جمارے۔

اس قسم کی ہوس خداوندی رکھنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور دو مختلف راستے اختیار کرتے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن میں زیادہ جرأت ہوتی ہے، یا جن کے پاس خدائی کے ٹھاٹھ جمانے کے لئے کافی ذرائع ہوتے ہیں، اس لئے وہ براہ راست اپنی خدائی کا دعویٰ پیش کر دیتے ہیں مثلاً ایک وہ فرعون تھا جس نے اپنی بادشاہی اور اپنے لشکروں کے بل بوتے پر مصر کے باشندوں سے کہہ دیا کہ اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا اَعْلٰی (میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور ماعلمت لکنتم من اللہ غیری دہیں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا اور بھی کوئی الہ ہے) جب حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ پیش کیا اور اس سے کہا کہ تو خود بھی الہ العالمین کی بندگی اختیار کر، تو اس نے کہا کہ میں تم کو جیل بھیج دینے کی قدرت رکھتا ہوں لہذا تم مجھ کو الہ تسلیم کرو (لَئِنْ اَتَّخَذْتِ الْهٰغَیْرِیْ لَا جَعَلَ لَکَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ)۔ اسی طرح ایک وہ بادشاہ تھا جس سے حضرت ابراہیم کی بحث ہوئی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر جن الفاظ کے ساتھ آیا ہے انہیں ذرا غور کے ساتھ پڑھئے۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰہِیْمَ فِی
رَبِّہٖ اَنْ اَتَّہُ اللّٰہُ الْمَلٰٓئِکَۃَ۔ اِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ
رَبِّہٖ اَللّٰہُ فِیْہِیْ دُکِّیْمٌ قَالَ اَنَا اُمِّیْ وَ
تُو نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے محبت کی اس بار
میں کہ ابراہیم کا رکن ہے، اور ریخت کیوں کی، اس نے کہا
تُو نے اس کو حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب

اُمِّیَّت - قَالَ اَبْرَاهِیْمُ خَاتَّ اللّٰهُ یَا مَی
بِالْمَشْرِیْسِ مِنَ الْمَشْرِیْنِ کَا تَرِیْہَا مِنَ
الْمَحْرَبِ فَبَہِیَّتَ الَّذِیْ عَمِیْ کَفَرًا --

ہے جسکے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا کہ
زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، ابراہیمؑ نے کہا اچھا اللہ تو سورج
کو مشرق کی طرف سے لانا ہے تو ذرا اسے مغرب کی طرف سے

(بغضہ ۳۵ -)

غور کیجیے، وہ کافر بتکا بگوئیوں رہ گیا، اس لئے کہ وہ اللہ کا منکر نہ تھا۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ کائنات
کا فرمانروا اللہ ہی ہے، سورج کو وہی نکالتا اور وہی غروب کرتا ہے جھگڑا اس بات میں نہ تھا کہ کائنات کا مالک
کون ہے بلکہ اس بات میں تھا کہ انسانوں کا اور خصوصاً ارضی بابل کے باشندوں کا مالک کون ہے۔ وہ اللہ
ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتا تھا بلکہ اس بات کا دعویٰ رکھتا تھا کہ اس ملک کے باشندوں کا رب میں ہوں
اور یہ دعویٰ اس بنا پر تھا کہ حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، لوگوں کی جانوں پر وہ قابض و منصرف تھا، اپنے
آپ میں یہ قدرت پاتا تھا کہ جسے چاہے پھانسی پر لٹکا دے اور جس کی چاہے جان بخشی کر دے، سمجھتا تھا کہ میری
زبان قانون ہے، اور میرا حکم ساری رعایا پر چلتا ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیمؑ سے اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے
تسلیم کرو، میری بندگی اور عبادت کرو۔ مگر جب حضرت ابراہیمؑ نے کہا کہ میں تو اسی کو رب مانوں گا اور اسی
کی بندگی و عبادت بھی کروں گا جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور جس کی عبادت یہ سورج کر رہا ہے، تو وہ
حیران رہ گیا، اور اس لئے حیران رہ گیا کہ ایسے شخص کو کیوں کرتا ہوں میں لاؤں ؟

یہ خدائی، جس کا دعویٰ فرعون اور نرود نے کیا تھا، کچھ انہی دو آدمیوں تک محدود نہ تھی۔ دنیا میں ہر جگہ
فراتر و اوّل کا یہی دعویٰ تھا اور یہی دعویٰ ہے۔ ایران میں بادشاہ کے لئے خدا اور خداوند کے الفاظ مستعمل تھے
اور ان کے سامنے پورے مہم عبودیت بجا لائے جاتے تھے۔ حالانکہ کوئی ایرانی ان کو خدائے خدا ایگان (یعنی انہیں)
نہیں سمجھتا تھا، اور نہ وہ خود اس کے مدعی تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں فراتر و اوّل خاندان اپنا نسب دیوتاؤں
سے ملاتے تھے۔ چنانچہ سورج، ہنس، اور چند بنسی آج تک مشہور ہیں۔ راجہ کو ان وانا یعنی رازق کہا

جانا تھا اور اس کے سامنے مسجد کے جلنے تھے۔ حالانکہ پریشور سہنے کا دعویٰ نہ کسی راجہ کو تھا اور نہ پر جاہی ایسا سمجھتی تھی۔ ایسا ہی حال دنیا کے دوسرے ممالک کا بھی تھا اور آج بھی ہے بعض جگہ زمانہ واؤں کے لئے اللہ اور رب کے ہم معنی الفاظ کا بھی صحیحاً بولے جاتے ہیں، مگر جہاں یہ نہیں بولے جاتے وہاں اسپرٹ وہی ہے جو ان الفاظ کے مفہوم میں پوشیدہ ہے۔ اس نوع کے دعوئے خدائی کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی صاف الفاظ میں اللہ اور رب ہونے ہی کا دعویٰ کرے نہیں، وہ سب لوگ جو انسانوں پر اس اقتدار، اس فرمانروائی و حکمرانی، اس آفاقی و خداوندی کو قائم کرتے ہیں، جسے فرعون اور نروڈ نے قائم کیا تھا، دراصل وہ اللہ اور رب کے معنی و مفہوم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چاہے الفاظ کا دعویٰ نہ کریں۔ اور وہ سب لوگ جو ان کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں وہ بہر حال ان کے اللہ اور رب ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے زبان سے یہ الفاظ نہ کہیں۔

غرض ایک قسم تو انسانوں کی وہ ہے جو براہ راست اپنی الہیت اور پرہیت کا دعویٰ کرتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ خود ایسا دعویٰ کرے کہ اٹھیں اور اسے منوالین الہیہ چالاک اور فریب کاری کے ہتھیار ہوتے ہیں جن سے وہ عام انسانوں کے دل و دماغ پر چاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ ان ذرائع سے کام لے کر وہ کسی روح، کسی دیوتا، کسی بت، کسی قبر، کسی تیارے کسی رجعت کو الہ بنا دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر ہیں، یہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ تمہارے ولی اور محافظ و مددگار ہیں۔ ان کو خوش نہ کرو گے تو یہ تمہیں قحط اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے انہیں خوش کر کے حاجتیں طلب کرو گے تو یہ تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ مگر انہیں خوش کرنے اور ان کو تمہارے حال پر متوجہ کرنے کے طریقے ہم کو معلوم ہیں۔ ان تک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہی بن سکتے ہیں۔ ہماری بزرگی تسلیم کرو، ہمیں خوش کرو، اور ہمارے ہاتھ میں اپنی جان مال آبرو سب کچھ دے دو۔ بہت سے بیوقوف انسان اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اور یوں مجھوٹے خداؤں کی آڑ میں ان پر وہتوں اور سچائیوں اور مجاوروں کی خداوندی قائم ہوتی ہے۔

اسی نوع میں کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کمانت اور نجوم اور فال گیری اور تہذیب گنڈوں اور ستروں کے وسیلے اختیار

کرتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کا اقرار تو کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ تم براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہیں، عبادت کے مراسم ہمارے ہی واسطے سے ادا ہوں گے، اور تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک ہر مذہبی رسم ہمارے ہاتھوں سے انجام پائے گی۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے حال بن جاتے ہیں، عام لوگوں کو اس کے علم سے محروم کر دیتے ہیں، اور خوراپنے زعم میں خدا کی زبان بن کر حلال و حرام کے احکام دینے شروع کر دیتے ہیں۔ یوں ان کی زبان قانون بن جاتی ہے، اور وہ انسانوں کو خدا کے بجائے خود اپنے حکم کا تابع بنالیتے ہیں۔ یہی اصل ہے اس برہمنیت اور پاپائیت کی جو مختلف ناموں اور مختلف صورتوں سے قدیم ترین زمانہ سے آج تک دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کی بدولت بعض خاندانوں، نسلوں یا طبقوں نے عام انسانوں پر اپنی سیادت کا سکہ جمارکھا ہے۔

اس نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں فقہ کی اصل جڑ اور فساد کا اصلی چشمہ انسان پر انسان کی خدائی ہے، خواہ وہ بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ۔ اسی سے خرابی کی ابتدا ہوئی اور اسی سے آج بھی بس کے زہر پلے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خیر انسان کی فطرت کے سامنے راز ہی جانتا ہے۔ مگر اب تو ہزار ہا برس کے تجربہ سے خود ہم بھی حقیقت پوری طرح منکشف ہو چکی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو الہ اور رب مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، گویا کہ اس کی زندگی محال ہے اگر کوئی اس کا الہ اور رب نہ ہو۔ اگر اللہ کو نہ مانے گا، تب بھی اسے الہ اور رب سے چھڑکارا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بہت آگے اور ارباب اسکی گردن پر مسلط ہو جائیں گے۔

غور سے دیکھئے کہ کیا روس میں کمیونسٹ پارٹی کی سیاسی مجلس (POLITICAL BUREAU) کے ارکان باشندگان روس کے ارباب و آلہ نہیں ہیں اور کیا اسٹالین ان کا رب الارباب نہیں؟ روس کا کونسا گاؤں اور کونسا زرعی فارم ایسا ہے جہاں اس خدا کے روسیاء کی تصویر موجود نہیں؟ ابھی پولینڈ کے جس حصہ پر روس نے قبضہ کیا ہے اس میں سوویت ٹیم کی بسیم اللہ آپ کو معلوم ہے کس طرح ہوئی؟ اسٹالین کی تصویریں ہزاروں کی تعداد میں درآمد کی گئیں، گاؤں گاؤں میں پہنچائی گئیں، تاکہ سب سے پہلے وہ اپنے الہ العظیم اور رب کبیر

سے واقف ہو لیں تب ان کو دین بالشوکی میں داخل کیا جائے سوال یہ ہے کہ آخر ایک انسان کو براہمیت کیوں کہا وجہ ہے کہ ایک آدمی کو خواہ وہ جماعت (COMMUNITY) کی نمائندگی ہی کر رہا ہو اگر مردوں انسانوں کے دماغوں اور ان کی روحوں پر اس طرح مسلط کر دیا جائے کہ اس کی شخصیت کا جبروت اور اس کی کبریا ئی ان کے رگ و ریشہ میں پروست ہو جائے؟ اسی طریقہ سے تو شخصی اقتدار دنیا میں قائم ہوتا ہے۔ یونہی تو انسان انسانوں کا خدا بنتا ہے یہی تو وہ دہنگ ہیں جن سے فرعونیت اور نورویت کی اندازیت و نصیریت کی جڑیں ہزارہا میں تنکھم ہوئی ہیں۔

اسی طرح اٹلی کو دیکھئے۔ وہاں فاشسٹ گرانڈ کونسل انہوں کا مجمع ہے اور سولینی ان کا سب سے بڑا اللہ۔ جرمنی میں نازی پارٹی کے لیڈر آلہ ہیں اور ہٹلر ان کا اللہ کبیر۔ انگلستان بھی اپنی ڈیکو لری کے باوجود بینک آف انگلینڈ کے ڈائریکٹروں اور چند اونچے طبقے کے امرا و مدبرین میں اپنے آلہ رکھتا ہے۔ امریکہ میں وال اسٹریٹ کے چند بڑے بھروسہ رماہ دار تمام ملک کے ارباب و آلہ بنے ہوئے ہیں۔

غرض آپ جہد نظر فرمائیں گے کہیں ایک قوم دوسری قوم کی الہ ہے کہیں ایک طبقہ دوسرے طبقوں کا الہ ہے۔ کہیں ایک پارٹی نے الہیت و ربوبیت کے مقام پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اور کہیں ایک ڈکٹیٹر اعلیٰ علیہ السلام کی منادی کر رہا ہے۔ انسان کسی ایک جگہ بھی اللہ کے بغیر نہ رہا۔

پھر انسان پر انسان کی خدائی قائم ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ایک کینے کم ظرف آدمی کو پولیس کمشنر بنا دینے یا ایک جاہل تنگ نظر آدمی کو وزیر اعظم بنا دینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اول تو خدائی کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آدمی اس شراب کو پی کر کبھی اپنے قابو میں رہ نہیں سکتا۔ اور بالآخر اگر وہ قابو میں رہ بھی جائے تو خدائی کے فرائض انجام دینے کے لئے جس علم کی ضرورت ہے، جس محیط اور تمام حقائق پر حاوی نگاہ کی ضرورت ہے، جس حکمت اور عدل اور بے خطا میزان کی ضرورت ہے، اور جس بے لوثی و بے غرضی اور بے نیازی کی حاجت ہے انسان کہاں سے لائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں انسانوں پر انسانوں کی الہیت و ربوبیت قائم ہوئی وہاں انسانی

زندگی میں صحیح توازن کبھی قائم ہی نہ ہو سکا۔ وہاں ظلم، طغیان، ناجائز انتفاع، بے اعتدالی اور ناہمواری نے کسی نہ کسی صورت سے راہ پائی لی۔ وہاں انسانی روح اپنی فطری آزادی سے محروم ہو کر رہی رہی۔ وہاں انسان کے دل و دماغ پر اور اس کی پیدائشی قوتوں اور صلاحیتوں پر ایسی بندشیں عاید ہو کر رہیں جنہوں نے انسانی شخصیت کے نشو و نما کو رکھ رکھاؤ کی نظر سے خارج کر دیا اور اسے صاف صاف و صدوق علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے:-

قال الله عز وجل اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالهم من دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم - (ہدایت خدا، ص ۱۰۱)

اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو صحیح فطرت پر پیدا کیا تھا پھر شیطانوں نے ان کو گمراہ کیا، انہیں فطرت کی راہ راست سے ہٹا لے گئے اور جو کچھ میں نے ان کیلئے حلال کیا تھا، ان شیطانوں نے ان کو اس سے محروم کر کے رکھ دیا۔

جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، یہ ہے وہ چیر جو انسان کے سارے مصائب، اس کی ساری تباہیوں، اس کی تمام محرومیوں کی اصلی جڑ ہے۔ یہ اس کی ترقی کی راہ میں اصلی رکاوٹ ہے۔ یہ وہ روگ ہے جو اس کے اخلاق اور اس کی روحانیت کو، اس کی علمی و فکری قوتوں کو، اس کے تمدن اور اس کی معاشرت کو، اس کی سیاست اور اس کی معیشت کو، اور قصہ مختصر اس کی انسانیت کو تپ دق کی طرح کھا گیا ہے۔ قدیم ترین زمانہ سے کھانا ہے اور آج تک کھائے چلا جاتا ہے۔ اس روگ کا علاج بجز اس کے کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان سارے ارباب اور تمام الملوں کا انکار کر کے صرف اللہ کو اپنا الٰہ اور صرف رب العالمین کو اپنا رب قرار دے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ اس کی نجات کے لئے نہیں ہے، کیونکہ بلکہ اور دہریہ بن کر بھی تو وہ الملوں اور ارباب سے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ یہی وہ بنیادی اصلاح تھی جو انسانی زندگی میں انبیاء علیہم السلام نے کی۔ وہ دراصل انسان پر انسان کی خدائی تھی جس کو مٹانے کے لئے یہ لوگ آئے۔ ان کا اصلی مشن یہ تھا کہ انسان کو اس ظلم سے، ان جھوٹے خداؤں کی بندگی سے، اس طغیان اور ناجائز انتفاع سے نجات دلائیں۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان، انسانیت کی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں انہیں وھکیل کر پھر اس حد میں واپس پہنچائیں، جو اس حد سے نیچے

گرا دیتے گئے ہیں، انہیں ابھار کر اس حد تک اٹھالائیں، اور سب کو ایک ایسے عادلانہ نظام زندگی کا پابند بنائیں جس میں کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا عید ہو نہ معبود، بلکہ سب ایک اللہ کے بندے بن جائیں۔ ابتدا سے جتنے نبی دنیا میں آئے ان سب کا ایک ہی پیغام تھا اور وہ یہ تھا کہ یا فخریم اھبنا ذالک اللہ مالکم من حقہ وغیرہ۔ گو کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی حضرت نوحؑ نے کہا یہی حضرت ہودؑ نے کہا یہی حضرت صالحؑ نے کہا یہی حضرت شعیبؑ نے کہا، اور اسی کا اعلان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ:-

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ
الْوَحِيدُ الْقَيُّومُ سَبِّحُ اسْمَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ - ۵ -
میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کوئی الہ نہیں ہے سچو میں
ایک اللہ کے جو سب پر غالب ہے، جو سب آسمانوں اور زمین کا
اور اس چیز کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے :-
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ الَّذِي تَخْتَصِمُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضُ..... وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ مَسْتَخِرُونَ يَا أَيُّهَا الْإِلَٰهُ الْغَلُّقُ
وَالْأَمْرُ (اعراف - ۷۰)
یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور
زمین کو..... اور سورج اور چاند اور تاروں کو سب اس
کے حکم کے تابع ہیں خبردار بخل بھی اسی کی ہے اور حکومت
بھی اسی کی :-

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (العنکبوت - ۱۶)
وہ ہے اللہ، وہی تمہارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں
وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو۔ اور وہ ہر
چیز پر نگہبان ہے :-
وَمَا أَمْرًا إِلَّا يَعْجُدُ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ
لَهُ الَّذِينَ حَقَّقُوا (البینہ)
انسانوں کو کوئی حکم نہیں دیا گیا، سچو اس کے کہ اللہ کی بندگی
کریں، سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی اطاعت کریں :-

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 اَلَا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
 وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا اِلٰهًا بَايَ اَمِّنُ دُونِ
 اللّٰهِ (ال عمران - ۷۰)

آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان
 یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں،
 اور خدائی میں کسی کو اس کا شریک نہ قرار دیں اور ہم میں سے
 کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب نہ بنالے۔

یہی وہ منادی تھی جس نے انسان کی روح اور اس کی عقل و فکر اور اس کی ذہنی و مادی قوتوں کو غلامی کی
 ان بندشوں سے رہا کر لیا جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، اور وہ بوجھ ان پر سے اتار دے جن کے نیچے وہ دبے ہوئے
 تھے۔ یہ انسان کے لئے حقیقی آزادی کا چارٹر تھا، محمد رسول اللہ کے اسی کارنامے کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا ہے
 وَلَيُصْطَفِ عَنْهُمْ رُسُلُهُمْ وَالْاَعْلَىٰ الْقَوْلِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ يَعْنِي يَذِی ان پرستے وہ بوجھ اتار دے جو ان پر لدے ہوئے
 تھے اور ان بندھنوں کو کاٹتا ہے جن میں وہ کسے ہوئے تھے۔

نظریہ سیاسی کا نقطہ آغاز | انبیاء علیہم السلام نے انسانی زندگی کے لئے جو نظام مرتب کیا اس کا مرکز و محور
 اس کی روح اور اس کا جوہر ہی عقیدہ ہے اور اسی پر اسلام کے نظریہ سیاسی کی بنیاد بھی قائم ہے اسلامی سیاست
 کا اولین اصول یہ ہے کہ حکم دینے اور قانون بنانے کے اختیارات تمام انسانوں سے فراق و ایزد اور مجتہد سلب
 کر لئے جائیں کسی شخص کا یہ حق تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ حکم دے اور دوسرے اس کی اطاعت کریں۔ وہ قانون
 بنائے اور دوسرے اس کی پابندی کریں۔ یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔

اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَّا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا
 خَالِقَ الدّٰثِرِ الْقَیِّمِ (یسف - ۵)

حکم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں اس کا فرمان ہے کہ اس کے
 سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی صحیح دین ہے۔

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ
 قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ (ال عمران - ۱۶)

وہ پوچھتے ہیں کہ اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟
 کہہ دو کہ اختیارات تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

وَلَا تَقْرَءُوا لَیْمًا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا

اپنی زبانوں سے یونہی غلط سہ نہ کہہ دو یا کرو کہ جلال ہے

حَاكِمًا لِّقَوْمِهِمْ (النمل - ۱۵)

اور یہ جرام ۱۰

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

جو خدا کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ

هُمُ الظَّالِمُونَ (مائدہ - ۴۵)

کریں وہی در اہل ظالم ہیں ۱۰

اس نظریہ کے مطابق حاکمیت (SOVEREIGNTY) صرف خدا کی ہے۔ قانون ساز (LAW-GIVER)

صرف خدا ہے۔ کوئی انسان خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، بذات خود حکم دینے اور منع کرنے کا حق دار نہیں۔ نبی خود بھی اللہ

ہی کے حکم کا پیرو ہے۔ اِنَّ اَنْتَ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ (انعام - ۵) میں تو صرف اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی

کیا جاتا ہے۔ عام انسان نبی کی اطاعت پر صرف اسلئے مامور ہیں کہ وہ اپنا حکم نہیں بلکہ خدا کا حکم بیان کرتا ہے۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ دُوْنِ اِلٰهِ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ

ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسلئے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن

اللہ (النساء - ۶۴)

(SANCTION) کے تحت اس کی اطاعت کی جائے ۱۰

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَ

نبی وہ لوگ ہیں جو ہم نے اپنی کتاب ہی حکم (AUTHORITY)

وَالنَّبُوَّةَ (انعام - ۱۱۰)

سے سرفراز کیا اور نبوت عطا کی ۱۰

مَا كَانَ لِشَرِائِنَ يُوَفِّيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ

کسی بشر کو یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کو کتاب و حکم (AUTHORITY)

وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا

اور نبوت سے سرفراز کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا

عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُونُوا

کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم

رَبَّانِيَّيْنِ (ال عمران - ۸۰)

ربانی بنو ۱۰

پس اسلامی اسٹیٹ کی ابتدائی خصوصیات جو قرآن کی مذکورہ بالا تصریحات سے نکلتی ہیں یہ ہیں کہ:-

۱۔ کوئی شخص، خاندان، طبقہ، یا گروہ، بلکہ اسٹیٹ کی ساری آبادی ملکر ہی حاکمیت (SOVEREIGNTY)

کی مالک نہیں ہے۔ حاکم اصلی صرف خدا ہے، اور باقی سب محض رعیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔

۲۔ قانون سازی کے اختیارات بھی خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ سارے مسلمان مل کر بھی نہ اپنے لئے کوئی

قانون بنا سکتے ہیں، اور نہ خدا کے بنائے ہوئے کسی قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں۔

۳) اسلامی اسٹیٹ بہر حال اس قانون پر قائم ہوگا جو خدا کی طرف سے اسکے نبی نے دیا ہے اور اس اسٹیٹ کو چلانے والی گورنمنٹ صرف اس حال میں اور اس حیثیت سے اطاعت کی مستحق ہوگی کہ وہ خدا کے قانون کو نافذ کرنے والی ہو۔

اسلامی اسٹیٹ کی نوعیت | ایک شخص بیک نظر ان خصوصیات کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ جمہوریت (Democracy)

نہیں ہے۔ اس لئے کہ جمہوریت تو نام ہی اس طرز حکومت کا ہے جس میں ملک کے عام باشندوں کو حاکمیت حاصل ہو، انہی کی رائے سے قوانین بنیں اور انہی کی رائے سے قوانین میں تغیر و تبدل ہو جس قانون کو وہ چاہیں وہ نافذ ہو اور جسے نہ چاہیں وہ کتاب آئین پر سے محو کر دیا جائے۔ یہ بات اسلام میں نہیں ہے لہذا اس معنی میں اسے جمہوریت نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے لئے زیادہ صحیح نام الہی حکومت ہے جس کو انگریزی میں (THEOCRACY) کہتے ہیں۔ مگر یورپ جس تھیا کریسی سے واقف ہے، اسلامی تھیا کریسی اس سے بالکل مختلف ہے۔ یورپ اس تھیا کریسی سے واقف ہے جس میں ایک مخصوص مذہبی طبقہ (PRIEST CLASS) خدا کے نام سے خود اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتا ہے، اور ملکا اپنی خدائی مام باشندوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ ایسی حکومت کو تو الہی حکومت کے بجائے شیطانی حکومت کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ بخلاف اس کے اسلام جس تھیا کریسی کو پیش کرتا ہے وہ کسی مخصوص مذہبی طبقہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ عام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ عام مسلمان اسے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق چلاتے ہیں۔ اگر مجھے ایک نئی اصطلاح وضع کرنے کی اجازت دی جائے تو میں اس طرز حکومت کو

(THEO-DEMOCRACY) یعنی الہی جمہوری حکومت کے نام سے موسوم کر دوں گا۔ کیونکہ اس میں خدا کی

لے عیسائی پادریں اور پارلیمنٹ کے پاس مسیح کی چند اخلاقی تعلیمات کے سوا کوئی شریعت سے تعلق ہی نہیں۔ لہذا وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق قوانین بناتے تھے اور یہ کہہ کر انہیں نافذ کرتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ فوہل لڈن مین یکتہ یون اکتساب دایاں یہم شہ یفو لون ہذا امن عندہ اللہ ۔

حاکمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ (PARAMOUNTCY) کے تحت مسلمانوں کو ایک محدود عمومی حاکمیت (LIMITED POPULAR SOVEREIGNTY) عطا کی گئی ہے۔ انہیں عاملہ یعنی (EXECUTIVE) مسلمانوں کی رائے سے بننے کی مسلمان ہی اس کو معقول کرنے کے مختار ہوں گے۔ سانسے انتظامی معاملات، اور تمام وہ مسائل جن کے تعلق خدا کی شریعت میں کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے، مسلمانوں کے اجماع ہی سے طے ہوں گے۔ اور الٰہی قانون جہاں تعبیر طلب ہوگا وہاں کوئی مخصوص نسل یا طبقہ نہیں، بلکہ عام مسلمانوں میں سے ہر شخص اس کی تعبیر کا مستحق ہوگا جس نے اجتہاد کی قابلیت بہم پہنچی ہو۔ اس لحاظ سے یہ دیکھ کر یسبی ہے مگر حسد کیا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، جہاں خدا اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو وہاں مسلمانوں کے کسی امیر کو کسی لیجسلیٹر کو، کسی مجتہد اور عالم دین کو، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مل کر بھی اس حکم میں ایک سرگزشتیم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ تضحیا کر یسبی ہے۔

ایک اعتراض آگے بڑھنے سے پہلے میں اس امر کی تھوڑی سی تشریح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں دیکھ کر یسبی پر یہ حدود و قیود کیسے عائد کئے گئے ہیں۔ اور ان حدود و قیود کی نوعیت کیا ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس طرح تو خدا نے انسانی عقل و روح کی آزادی سلب کر لی، حالانکہ ابھی تم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایک خدا کی المیت انسان کو عقل و فکر اور جسم و جان کی آزادی عطا کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں انسان کی فطری آزادی سلب کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کو محفوظ کرنے کیلئے لیا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو بے راہ ہونے اور اپنے پاؤں پر آپ گلہزاری مارنے سے بچانا ہے۔

یہ مغرب کی نام نہاد دیکھ کر یسبی، جس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں عمومی حاکمیت (POPULAR SOVEREIGNTY) ہوتی ہے، اس کا ذرا تجربہ تو کر کے دیکھیے جن لوگوں سے مل کر کوئی اسٹیٹ بنتا ہے وہ سب کے سب نہ تو خود قانون بناتے ہیں اور نہ خود اس کو نافذ کرتے ہیں۔ انہیں اپنی حاکمیت چند منتخب لوگوں کے سپرد کرنی پڑتی ہے تاکہ انکی طرف سے وہ قانون بنائیں اور انہیں نافذ کریں۔ اسی غرض سے انتخاب کا ایک نظام مقرر کیا جاتا ہے اس

انتخاب میں زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو عوام کو اپنی دولت، اپنے علم، اپنی چالاکیاں، اور اپنے جھوٹے پروپیگنڈا کے زور سے بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ پھر نچر عوام کے ووٹ ہی سے ان کے الابن جلتے ہیں۔ عوام کے فائدے کیلئے نہیں بلکہ اپنے شخصی اور طبقاتی فائدے کے لئے تو انہیں بناتے ہیں، اور اسی طاقت سے جو عوام نے ان کو دی ہے، ان قوانین کو عوام پر نافذ کرتے ہیں۔ یہی مصیبت امریکہ میں ہے۔ یہی انگلستان میں ہے اور یہی ان صوبہ ممالک میں ہے جن کو کج جمہوریت کی جڑ ہونے کا دعوے ہے

پھر اس پہلو کو نظر انداز کر کے اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہاں عام لوگوں ہی کی مرضی سے قانون بنتے ہیں، تب بھی تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عام لوگ خود بھی اپنے مفاد کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ یہ اپنی زندگی کے اکثر معاملات میں حقیقت کے بعض پہلوؤں کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ اس کا فیصلہ (JUDGEMENT) عموماً ایک طرف ہوتا ہے۔ اس پر جذبات اور خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ یہ خالص عقلی اور علمی حیثیت سے بے لاگ رائے بہت کم قائم کر سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات عقلی و علمی حیثیت سے جوابات اس پر روشن ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ جذبات اور خواہشات کے مقابلہ میں مدد کر دیتا ہے۔ اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں میسر آ سکتی ہیں مگر طوائف سے بچنے کیلئے میں صرف امریکہ کے قانون منع شراب (PROHIBITION LAW) کی مثال پیش کر دوں گا۔ عقلی حیثیت سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ شراب صحت کے لئے مضر ہے، عقلی و ذہنی قوتوں پر برا اثر ڈالتی ہے، اور انسانی تمدن میں فساد پیدا کرتی ہے۔ انہی حقائق کو تسلیم کر کے امریکہ کی رائے عام اس بات کے لئے راضی ہوئی تھی کہ منع شراب کا قانون پاس کیا جائے۔ چنانچہ عوام کے ووٹ ہی سے یہ قانون پاس ہوا تھا مگر جب وہ نافذ کیا گیا تو انہی عوام نے جن کے ووٹ سے وہ پاس ہوا تھا اس کے خلاف بغاوت کی۔ بڑے بڑے بڑے قسم کی شرابیں ناجائز طور پر بنائیں اور پیئیں۔ پہلے سے کئی گنا زیادہ شراب کا استعمال ہوا جرائم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آخر کار انہی عوام کے ووٹوں سے وہ شراب جو عام کی گئی تھی، حلال کر دی گئی۔ یہ جرم کا فتویٰ جلتا ہے جو بدلا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ عقلی و علمی حیثیت سے اب شراب کا استعمال مفید ثابت ہو گیا تھا۔ بلکہ صرف یہ

وجہ تھی کہ عوام اپنی جاہلانہ خواہشات کے بندے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی حاکمیت اپنے نفس کے شیطان کی طرف منتقل کر دی تھی۔ اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا تھا، اور اس الہ کی بندگی میں وہ اُس قانون کو بدلنے پر مصر تھے جسے انہوں نے خود ہی علمی اور عقلی حیثیت سے صحیح تسلیم کر کے پاس کیا تھا۔ اس قسم کے اور بہت سے تجربات ہیں جن سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ انسان خود اپنا واضح قانون (LEGISLATOR) بننے کی پوری اہلیت نہیں رکھتا۔ اگر اُس کو دوسرے انہوں کی بندگی سے رہائی مل بھی جائے تو وہ اپنی جاہلانہ خواہشات کا بندہ بن جائے گا۔ اپنے نفس کے شیطان کو الہ بنا لے گا۔ لہذا وہ اس کا محتاج ہے کہ اس کی آزادی پر خود اس کے لئے اپنے مفاد میں مناسب حدیں لگادی جائیں۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ قیود عائد کی ہیں جن کو اسلام کی اصطلاح میں "حدود اللہ" (DIVINE LIMITS) کہا جاتا ہے۔ یہ حدود زندگی کے ہر شعبے میں چند اصول، چند ضوابط اور چند قطعی احکام پر مشتمل ہیں جو اس شعبے کے اعتدال و توازن کو برقرار رکھنے کے لئے لگائی گئی ہیں۔ ان کا منشایہ ہے کہ یہ تمہاری آزادی کی آخری حدیں ہیں۔ ان کے اندر کہ تم اپنے بڑاؤ کے لئے صغی اور فروغی قاعدے (REGULATIONS) بنا سکتے ہو مگر ان حدود سے تجاوز کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ان سے تجاوز کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی کا نظام نامعلوم ہو جائیگا۔

حدود اللہ کا مقصد | مثال کے طور پر انسان کی معاشی زندگی کو سمجھئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شخصی ملکیت کا حق، زکوٰۃ کی فرضیت، سود کی حرمت، جوئے اور سیٹے کی ممانعت، وراثت کا قانون، اور دولت کا نئے جمع کرنے اور خرچہ کرنے پر پابندیاں عائد کر کے چند سرحدی نشانات لگا دیے ہیں۔ اگر انسان ان نشانات کو برقرار رکھے اور ان کے اندر رہ کر اپنے معاشی معاملات کی تنظیم کرے تو ایک طرف شخصی آزادی (PERSONAL LIBERTY) بھی محفوظ رہتی ہے اور دوسری طرف طبقاتی جنگ (CLASS WAR) اور ایک طبقہ پر دوسرے طبقہ کے تسلط کی وہ حالت بھی پیدا نہیں ہو سکتی جو طاعونِ سرمایہ داری سے شروع ہو کر مزدوروں کی ڈکٹیشن پر ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح عائلی زندگی (FAMILY LIFE) میں اللہ نے حجاب شرعی و مرد کی قوامیت، شوہر و بیوی اور

بچوں کے حقوق و فرائض، اطلاق اور خلع کے احکام، تعدد ازواج کی مشروط اجازت، زنا اور زنت کی سزا میں مقرر کردہ ایسی حدیں کھڑی کر دی ہیں کہ اگر انسان ان کی ٹھیک ٹھیک نگہداشت کرے اور ان کے اندر رہ کر اپنی خانگی زندگی کو مضبوط کرے تو نہ گھر علم و شہم کی دوزخ بن سکتے ہیں، اور نہ انہی گھروں سے عورتوں کی شیطانی آزادی کا وہ طوفان اٹھ سکتا ہے جو آج پوری انسانی تہذیب کو غارت کر دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔

اسی طرح انسانی تمدن و معاشرت کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون چوری کے لئے، قاتل کاٹنے کی سزا، شراب کی حرمت، جسمانی ستر کے حدود اور ایسے ہی چند مستقل قاعدے مقرر کر کے فساد کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر دیئے ہیں۔

میرے لئے انسا موقع نہیں ہے کہ میں حدود اللہ کی ایک مکمل فہرست آپ کے سامنے پیش کر کے تفصیل کے ساتھ بتاؤں کہ انسانی زندگی میں توازن و اعتدال قائم کرنے کے لئے ان میں سے ایک ایک حد کس قدر ضروری ہے یہاں میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سے ایک ایسا مستقل، ناقابل تغیر و تبدیل دستور (CONSTITUTION) بنا کر انسان کو دے دیا ہے جو اس کی روح کی آزادی کو سلب اور اس کی عقل و فکر کو معطل نہیں کرتا، بلکہ اس کے لئے ایک صاف واضح اور سیدھا راستہ مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی جمالیات اور اپنی کمزوریوں کے سبب سے تنہا ہی کی بھولی بھلیوں میں بھٹک نہ جائے اور اس کی توتیں غلط راستوں میں ضائع نہ ہوں، اور وہ اپنی حقیقی فلاح و ترقی کی راہ پر سیدھا بڑھتا چلا جائے۔ اگر آپ کو کسی پہاڑی مقام پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہیچ پہاڑی راستوں میں، جن کے ایک طرف عین غار اور دوسری طرف بلند چٹانیں ہوتی ہیں سڑک کے کناروں کو ایسی رکاوٹوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ مسافر غلطی سے کھڈ کی طرف نہ چلا جائے۔ کیا ان رکاوٹوں کا مقصد راہ روکی آزادی کو سلب کرنا ہے؟ نہیں۔ دراصل ان سے مقصد یہ ہے کہ اس کو بلاکٹ سے محفوظ رکھا جائے اور پہنچ، پہوڑ اور ہر امکانی

خطرہ کے موقع پر اسے بتایا جائے کہ تیرا راستہ اُدھر نہیں اور ہر ہے، سمجھے اُس رخ پر نہیں اس رخ پر نہرنا چاہئے تاکہ تو سلامت اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکے۔ پس یہی مقصد اُن حدود کا بھی ہے جو خدا نے اپنے دستور میں مقرر کی ہیں۔ یہ حدیں انسان کے لئے زندگی کے سفر کا صحیح رخ معلّن کرتی ہیں اور ہر پہنچ مقام، ہر موڑ اور ہر دور رسے پر اسے بتاتی ہیں کہ سلامتی کا راستہ اس طرف ہے، سمجھے اُن سمتوں پر نہیں بلکہ اس سمت پر پیش قدمی کرنی چاہئے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں خدا کا مقرر کیا ہوا یہ دستور ناقابل تغیر و تبدیل ہے۔ آپ اگر چاہیں تو ٹرک کی اور ایرلین کی طرح اس دستور کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں مگر اس کو بدل نہیں سکتے۔ یہ قیامت تک کے لئے اُل دستور ہے۔ اسلامی اسٹیٹ جب بنے گا اسی دستور کے ساتھ بنے گا جب تک قرآن اور سنت رسول دنیا میں باقی ہے، اس دستور کی ایک دفعہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جاسکتی جس کو مسلمان رہنا ہو وہ اس کی پابندی پر مجبور ہے۔

اسلامی اسٹیٹ کا مقصد | اس دستور کی حدود کے اندر جو اسٹیٹ بنے، اس کیلئے ایک مقصد بھی خدا نے معین کر دیا ہے، اور اس کی تشریح قرآن میں متعدد مقامات پر کی گئی ہے مثلاً فرمایا:-

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ (الحديد - ۳)

ہم نے اپنے رسول کو واضح ہدایتوں کیساتھ بھیجا اور ان کے
ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم
ہوں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست طاقت ہے
اور لوگوں کے لئے فائدے ہیں۔

اس آیت میں لوہے سے مراد سیاسی قوت ہے۔ اور رسولوں کا کام یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح ہدایت اور اپنی کتاب ان میں جو میزان اُن کو دی ہے، یعنی جس بھٹیک بھٹیک زن (WELL BALANCED) نظام زندگی کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے، اسکے مطابق اجتماعی عدل (SOCIAL JUSTICE) قائم کریں۔ دوسری جگہ فرمایا:-

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآلِهِمْ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآلِهِمْ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآلِهِمْ الصَّالِحِينَ
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں تمکین حکومت عطا
کریں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا کام
کریں گے اور ہدی سے روکیں گے۔ (الصبح - ۶)

ایک اور جگہ فرمایا:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
تم وہ بہترین جماعت ہو جسے نوع انسانی کیلئے نکالا گیا
ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر
ایمان رکھتے ہو۔ (رأل عمران - ۱۱۲)

ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جس اسٹیٹ کا ٹھیل پیش کر رہا ہے اس کا مقصد
محض سلبی (NEGATIVE) نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایجابی (POSITIVE) مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے اس
کا مدعا صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے روکے، ان کی آزادی کی حفاظت کرے،
اور مملکت کو بیرونی حملوں سے بچائے۔ بلکہ اس کا مدعا اجتماعی عدل کے اُس متوازن نظام کو رائج کرنا ہے جو خدا
کی کتاب پیش کرتی ہے۔ اس کا مقصد بدی کی اُن تمام شکلوں کو مٹانا اور نیکی کی اُن تمام صورتوں کو قائم
کرنا ہے جن کو خدا نے اپنی واضح ہدایات میں بیان کیا ہے۔ اس کام میں حسب موقع و محل سیاسی طاقت
بھی استعمال کی جائے گی، تبلیغ و تلقین سے بھی کام لیا جائے گا، تعلیم و تربیت کے ذرائع بھی کام میں لائے
جائیں گے، اور جماعتی اثر اور رائے عام کے دباؤ کو بھی استعمال کیا جائے گا۔

بہمہ گیر اسٹیٹ | اس نوعیت کا اسٹیٹ، ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا۔ یہ بہمہ گیر
اور کُلّی اسٹیٹ ہے۔ اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ یہ تمدن کے ہر شعبے کو اپنے مخصوص
اخلاقی نظریہ اور اصلاحی پروگرام کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کوئی شخص اپنے کسی
معاملہ کو پرائیویٹ اور شخصی (PERSONAL) نہیں کہہ سکتا۔ اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ فاشمستی اور اشتراکی

حکومتوں سے یک گونہ مثالیت رکھتا ہے مگر آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کلیت کے باوجود اس میں موجودہ زمانہ کی کلی (TOTALITARIAN) اور استبدادی (AUTHORITARIAN) حکومتوں کا سازگاری نہیں ہے، اس میں شخصی آزادی سلب نہیں کی جاتی اور نہ اس میں آمریت (DICTATORSHIP) پائی جاتی ہے اس معاملہ میں جو کمال وجہ کا اعتدالی اسلامی نظام حکومت میں قائم کیا گیا ہے، اور حق و باطل کے درمیان جیسی نازک اور باریک سرحدیں قائم کی گئی ہیں، انہیں دیکھ کر ایک صاحب بصیرت آدمی کا دل بے اختیار گواہ دینے لگتا ہے کہ ایسا متوازن نظام حقیقت میں خدائے حکیم و خیر ہی وضع کر سکتا ہے۔

جماعتی اور مسلکی اسٹیٹ | دوسری بات جو اسلامی اسٹیٹ کے دستور اور اس کے مقصد اور اس کی اصلاحی نوعیت پر غور کرنے سے خود بخود واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسٹیٹ کو صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اس کے دستور پر ایمان رکھتے ہوں جنہوں نے اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہو اور جو اس کے اصلاحی پروگرام سے نہ صرف پوری طرح متفق ہوں، نہ صرف اس میں کامل عقیدہ رکھتے ہوں، بلکہ اس کی اسپرٹ کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہوں اور اس کی تفصیلات سے واقف بھی ہوں۔ اسلام نے اس باب میں کوئی نسلی، جغرافی، لونی یا لسانی قید نہیں رکھی ہے۔ وہ تمام انسانوں کے سامنے اپنے دستور اپنے مقصد اور اپنے اصلاحی پروگرام کو پیش کرتا ہے جو شخص بھی اسے قبول کر لے، خواہ وہ کسی نسل کسی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے جو اس اسٹیٹ کو چلانے کے لئے بنائی گئی ہے مگر جو اسے قبول نہ کرے اسے اسٹیٹ کے کام میں دخل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اسٹیٹ کے حدود میں ذاتی (SUBJECT) کی حیثیت سے رہ سکتا ہے۔ اس کے لئے اسلام کے قانون میں معین حقوق اور مراعات موجود ہیں۔ اس کی جان و مال اور عزت کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور اگر وہ کسی خدمت کا اہل ہوگا تو اس سے خدمت بھی لی جائے گی، لیکن بہر حال اس کو حکومت میں شریک کی حیثیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک خاص مسلک رکھنے والی پارٹی کا اسٹیٹ ہے۔ یہاں بھی اسلامی اسٹیٹ اور کمیونسٹ اسٹیٹ میں یک گونہ مثالیت پائی جاتی ہے، لیکن دوسرے

مسلموں پر غنقا اور کھنے والوں کے ساتھ جو بڑا اشتراکی جماعت کا اسٹیٹ کرتا ہے اس کو اس بڑاؤ سے کوئی نسبت نہیں جو اسلامی جماعت کا اسٹیٹ کرتا ہے۔ اسلام میں وہ صورت نہیں ہے جو کیمونسٹ حکومت میں ہے کہ غلبہ و اقتدار حاصل کرتے ہی اپنے تمدنی اصولوں کو دوسروں پر سبک مسلط کر دیا جائے، اجاڑا دیں ضبط کی جائیں قتل و خون کا بازار گرم ہو، اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو بکڑیکہ زمین کے جہنم سا بیہ راکی طرف پھینک کر دیا جائے۔ اسلام نے غیر مسلموں کے لئے جو فیاضانہ بڑاؤ اپنے اسٹیٹ میں اختیار کیا ہے، اور اس بارے میں عدل و ظلم اور راستی و ناراہتی کے درمیان جو باریک خط اتینا رکھینا چاہیے اسے دیکھ کر ہر انصاف پسند آدمی بیک نظر معلوم کر سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو صلح آتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور زمین میں جو مصنوعی اور جبری مصلحین اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا طریق کار کیا ہے۔

نظرِ خلافت | اب میں آپ کے سامنے اسلامی اسٹیٹ کی ترکیب اور اس کے طرزِ تعمیر کی تفوضی ہی تشریح کروں گا۔ یہ بات میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں اصلی حاکم خداوند تعالیٰ ہے۔ اس اصل الاصول کو پیش نظر رکھ کر جب آپ اس سوال پر غور کریں گے کہ زمین میں جو لوگ خدا کے قانون کو نافذ کرنے کے لئے انھیں ان کی حیثیت کیا ہونی چاہئے، تو آپ کا ذہن خود بخود پکارے گا کہ وہ اصلی حاکم کے نائب قرار پانے چاہئیں۔ ٹھیک ٹھیک یہی حیثیت اسلام نے بھی ان کو دی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے:-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا أَسْتَخْلَفَ الدَّائِنِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔
اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کیساتھ جو تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، اسی طرح جس طرح ان سے پہلے اس نے دوسروں کو خلیفہ بنایا تھا۔

یہ آیت اسلام کے نظرِ ریاست (THEORY OF STATE) پر نہایت صاف روشنی ڈالتی ہے اس میں دو بنیادی نکات بیان کئے گئے ہیں:-

پہلا نکتہ یہ ہے کہ اسلام حاکمیت (SOVEREIGNTY) کے بجائے خلافت (VICEREGENCY) کی اصطلاح استعمال کرتا ہے چونکہ اس کے نظریہ کے مطابق حاکمیت خدا کی ہے لہذا جو کوئی اسلامی دستور کے تحت زمین پر حکمران ہو اسے لامحالہ حاکم الہی کا خلیفہ (VICEREGENT) ہونا چاہیے جو محض اقلویں کے درود اختیار (DELEGATED POWERS) استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔

دوسری کاٹھنی کی بات اس آیت میں یہ ہے کہ خلیفہ بنانے کا وعدہ تمام مومنوں سے کیا گیا ہے۔ یہیں کہا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بناؤں گا، بلکہ یہ کہہ گا کہ ان کو خلیفہ بناؤں گا۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ سب مومن خلافت کے حامل ہیں۔ خدا کی طرف سے جو خلافت مومنوں کو عطا ہوئی ہے وہ عمومی خلافت {POPULAR VICEREGENCY} ہے۔ کسی شخص یا خاندان یا نسل یا طبقہ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ ہر مومن اپنی جگہ خدا کا خلیفہ ہے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے فرداً فرداً ہر ایک خدا کے سامنے جواب دہ ہے (کلکھ راج وکل راج مسئول عن رجبہ اللہ) یا اور ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کے مقابلہ میں کسی حیثیت سے فروتر نہیں ہے۔

اسلامی جمہوریت کی حیثیت | ایسے اسلام میں ڈیموکریسی کی اصلی بنیاد عمومی خلافت کے اس تصور کا تجربہ کرنے سے حسب ذیل نتائج نکلتے ہیں :-

۱، ایسی سوسائٹی جس میں ہر شخص خلیفہ ہو اور خلافت میں برابر کا شریک ہو، طبقات کی تقسیم اور پیدائشی یا معاشرتی امتیازات کو اپنے اندر راہ نہیں دے سکتی۔ اس میں تمام افراد مساوی بحیثیت اور مساوی اہلیت ہر گز فضیلت جو کچھ کبھی ہوگی شخصی قابلیت اور سیرت کے اعتبار سے ہوگی یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تبصرہ بیان فرمایا ہے :-

لیس لاحد فضل علی احد الابدان
ولتقوی الناس کلہم بذواتہم وادبہم
کسی کو کسی پر فضیلت نہیں اگر ہے تو دین کے علم و عمل اور تقویٰ کے اعتبار سے ہے سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور

لہ مشورہ حیث ہے چکا مطلب یہ ہے کہ تم میں ہر شخص لامی ہے اور ہر راعی خدا کے سامنے اپنی عیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔

من تراب - آدم مٹی سے بنے تھے -

لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی
 علم عربی لا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض ولا لثقیفی -
 نہ کسی عرب کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عرب پر، نہ
 گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے
 ثقیفی کی بنا پر ہے -

فتح مکہ کے بعد جب تمام عرب اسلامی اسٹیٹ کے دائرے میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
 اپنے خاندان کو جو عرب میں بہمنوں کی سی حیثیت رکھتے تھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

یا معشر قریب لیسان الله قد انا انا انا
 منکم نخوة الجاهلیة وتعظمها الایاء
 ایہا الناس کلکم من آدم وادہ من تراب
 لا فخر للانساب - لا فخر للعربی علی العجمی
 ولا للعجمی علی العربی - انکم مکم عنکم اللہ
 انکم مکم عنکم اللہ
 قریش والوالاء اللہ نے تمہاری جاہلیت کی نخوت اور
 باپ دادا کی بزرگی کے ناز کو دور کر دیا۔ لوگو! تم سب
 آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے نسب
 کا فخر ہیج ہے۔ عرب کو عجمی پر اور عجمی کو عرب پر کوئی
 فخر نہیں۔ تم میں بزرگ وہ ہے جو تم میں سب سے
 زیادہ تقی ہے -

(۲) ایسی سوسائٹی میں کسی ذر، یا افراد کے کسی گروہ کے لئے اس کی پیدائش یا اس کے معاشرتی مرتبے
 (SOCIAL STATUS) یا اسکے پیشے کے اعتبار سے اس قسم کی رکاوٹیں (DISABILITIES) نہیں ہو سکتیں
 جو اس کی ذاتی قابلیتوں کے نشوونما اور اس کی شخصیت کے ارتقاء میں کسی طرح بھی مانع ہوں۔ اس کو سوسائٹی
 کے تمام دوسرے افراد کی طرح ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہئیں۔ اس کے لئے راستہ کھلا ہونا
 چاہئے کہ اپنی قوت و استعداد کے لحاظ سے جہاں تک بڑھ سکتا ہے بڑھنا چلا جائے بغیر اس کے کہ دوسروں
 کے اسی طور سے بڑھنے میں مانع ہو۔ یہ چیز اسلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ غلام اور غلام زارے فوجوں
 کے افسر اور صوبوں کے گورنر بنائے گئے اور بڑے بڑے اونچے گھرانوں کے شیوخ نے ان کی تہمت کی چار چوٹیاں

گانشینے کا ٹھٹھنے اٹھے اور امامت کی سند پھیل گئی جو لاپے اور بزاز مفتی اور قاضی اور فقہین نے اور آج ان کے نام اسلام کے بزرگوں کی فہرست میں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اسمعوا و اطیعوا و لواء استعمال علیکم بعد جہنشی۔ منوا اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا سردار ایک جہنشی غلام ہی کیوں نہ بنا دیا جائے۔

(۳) ایسی سوسائٹی میں کسی شخص یا کسی گروہ (GROUP) کی ڈکٹیشنر شپ کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ یہاں ہر شخص خلیفہ ہے کسی شخص یا گروہ کو حق نہیں کہ عام مسلمانوں سے ان کی خلافت کو سلب کر کے خود ساکم مطلق بن جائے۔ یہاں جو شخص حکم ادا کیا جاتا ہے اس کی اصلی حیثیت یہ ہے کہ تمام مسلمان، یا اصطلاحی الفاظ میں، تمام خلفاء اپنی رضامندی سے اپنی خلافت کو انتظامی اغراض کے لئے اس کی ذات میں مرکوز کر دیتے ہیں۔ وہ ایک طرف خدا کے سامنے جواب دہ ہے اور دوسری طرف اُن عام خلفاء کے سامنے جنہوں نے اپنی خلافت اس کو تفویض کی ہے۔ اب اگر وہ غیر ذمہ دار مطلق، یعنی ڈکٹیشنر بن جائے تو خلیفہ کے بجائے ماصب کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ کیونکہ ڈکٹیشنر شپ وہ عمل عمومی خلافت کی نفی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی اسٹیٹ ایک کمالی اسٹیٹ ہے اور زندگی کے تمام شعبوں پر اس کا دائرہ وسیع ہے، مگر اس کلیت اور ہم گیری کی بنیاد یہ ہے کہ خدا کا وہ قانون ہمہ گیر ہے جسے اسلامی حکمران کو نافذ کرنا ہے۔ خدا نے زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق جو ہدایات دی ہیں وہ یقیناً پوری ہمہ گیری کے ساتھ نافذ کی جائیں گی مگر ان ہدایات بہت کم اسلامی حکمران خود (REGIMENTATION) کی پالیسی اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں پیشہ کریں اور فلاں پیشہ نہ کریں۔ فلاں فن سیکھیں اور فلاں نہ سیکھیں۔ اپنے بچوں کو فلاں قسم کی تعلیم دلائیں اور فلاں قسم کی نہ دلائیں جو اختیارات روس اور جرمنی اور آرمی میں ڈکٹیشنروں نے اپنے ماتھے میں لے لئے ہیں، یا جن کو اتاترک نے ترکی میں استعمال کیا اسلام نے وہ اختیارات امیر کو عطا نہیں کئے۔ علاوہ بریں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر فرد شخصی طور پر خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ شخصی جواب دہی (PERSONAL RESPONSIBILITY) ایسی ہے جس میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں۔ لہذا اس کو قانون کی حدود کے اندر پوری طرح آزاد ہونا

چاہئے کہ اپنے لئے جو راستہ چلے ہے اختیار کرے، اور بعد اس کامیاب ہو، اپنی قوتوں کو اسی طرف بڑھنے کے لئے استعمال کرے۔ اگر امیر اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا اور اس کی شخصیت کے نشوونما میں حائل ہوگا تو وہ خود اس ظلم کے لئے اللہ کے اس پیکر ڈال جائے گا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفاء راشدین کی حکومت میں (REGIMENTATION) کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔

۴۴، ایسی سوسائٹی میں ہر عاقل و بالغ مسلمان کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، رائے دہی کا حق حاصل ہو چاہئے اس لئے کہ وہ خلافت کا حامل ہے۔ خدا نے اس خلافت کو کسی خاص معیار ریافت یا کسی خاص معیار ثروت سے مشروط نہیں کیا ہے بلکہ صرف ایمان و عمل صالح سے مشروط کیا ہے۔ لہذا رائے دہی میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مساوی حیثیت رکھتا ہے۔

انفرادیت اور اجتماعیت کا توازن | ایک طرف اسلام نے یہ کمال درجہ کی جمہوریت قائم کی ہے۔ دوسری طرف اس نے ایسی انفرادیت (INDIVIDUALISM) کا سد باب کر دیا ہے جو اجتماعیت (SOCIALISM) کی نفی کرتی ہو۔ یہاں فرد اور جماعت کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ نہ فرد کی شخصیت جماعت میں گم ہو جائے جس طرح کمیونزم اور فاشیزم کے نظام اجتماعی میں ہو جاتی ہے، اور نہ فرد اپنی حد سے اتنا بڑھ جائے کہ جماعت کے لئے نقصان دہ ہو جیسا کہ مغربی جمہوریتوں کا حال ہے۔ اسلام میں فرد کا مقصد حیات وہی ہے جو جماعت کا مقصد حیات ہے، یعنی قانون الہی کا نفاذ اور رضائے الہی کا حصول۔ مزید برآں اسلام میں فرد کے حقوق پوری طرح محفوظ کرنے کے بعد اس پر جماعت کے لئے مخصوص فرائض بھی عائد کر دیئے گئے ہیں اس طرح انفرادیت اور اجتماعیت میں ایسی موافقت (HARMONY) پیدا ہو گئی ہے کہ فرد کو اپنی قوتوں کے نشوونما کا پورا موقع بھی ملتا ہے، اور پھر وہ اپنی ان ترقی یافتہ قوتوں کے ساتھ اجتماعی فلاح و بہبود میں مددگار بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل سبوت ہے جس تفصیل کے ساتھ گفتگو کا یہاں موقع نہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرنے سے میرا مقصد صرف ان غلط فہمیوں کا سد باب کرنا تھا جو اسلامی جمہوریت کی مذکورہ بالا تشریح سے پیدا ہوئیں تھیں۔

اسلامی اسٹیٹ کی حیثیت ترکیبی | خلافت عمومی کے تصور کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے اس کو نظر میں رکھنے کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی اسٹیٹ میں امام یا امیر یا صدر حکومت کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ عام مسلمانوں کو جو خلافت حاصل ہے، اُس کے اختیارات وہ اپنے میں سے ایک بہترین شخص کا انتخاب کر کے امانت کے طور پر اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اُس کے لئے ”خلیفہ“ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہی اکیلا خلیفہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی خلافت اس کی ذات میں مرکبہ (CONCENTRATED) ہو گئی ہے۔

اب میں مختصر طور پر اس طرز حکومت کی چند خاص خاص تفصیلات بیان کروں گا تاکہ اس کا ایک واضح خاکہ آپ کے سامنے آجائے۔

(۱) امیر کا انتخاب ان اکرمکم عند اللہ اتقکم کے اصول پر ہوگا، یعنی عام مسلمان جس کے کیرئیر پر پوری طرح اعتماد رکھتے ہوں وہی اس منصب کے لئے چنا جائے گا۔ اور جب وہ چن لیا جائے گا تو اس کو سیاہ و سفید کے اختیارات ہوں گے۔ اس پر پورا بھروسہ کیا جائے گا جب تک وہ خدا اور رسول کے قانون کی پیروی کرے گا اس کی کامل اطاعت کی جائے گی۔

(۲) امتیر تقید سے بالاتر نہ ہوگا۔ ہر عامی مسلمان اسکے پیٹک کاموں ہی نہیں بلکہ پرائیویٹ زندگی پر بھی نکتہ چینی کرنے کا مجاز ہوگا۔ وہ قابلِ عدول ہوگا۔ قانون کی نگاہ میں اس کی حیثیت عام شہریوں کے برابر ہوگی۔ اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا جاسکے گا، اور وہ عدالت میں کسی امتیازی برتاؤ کا مستحق نہ ہوگا۔

(۳) امیر کو مشورے کے ساتھ کام کرنا ہوگا مجلسِ شوریٰ ایسی ہوگی جسے عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہو۔ اس امر میں کبھی کوئی شرعی مانع نہیں ہے کہ اس مجلس کو مسلمانوں کے ووٹوں سے منتخب کیا جائے، اگرچہ اس کی مثال خلافتِ راشدہ میں نہیں ملتی۔

دہم، عموماً مجلس کے فیصلے کثرتِ رائے سے ہوں گے بلکہ اسلام تعداد کی کثرت کو حتیٰ کا معیار تسلیم نہیں کرتا۔

قل لا یسوی الجبیت والطیب ولو اعجبنا کثرة الخبیث۔ اسلام کے نزدیک ممکن ہے کہ ایک ایسے شخص کی رائے پوری مجلس کی رائے کے مقابلہ میں برحق ہو۔ اور اگر ایسا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ حق کو اس لئے چھوڑ دیا جائے کہ اس کی طرف قلت ہے اور باطل کو اس لئے اختیار کیا جائے کہ ایک جم غفیر اس کی تائید میں ہے۔ لہذا امیر کو حق ہے کہ اکثریت کے ساتھ اتفاق کرے یا اقلیت کے ساتھ۔ اور امیر کو یہ بھی حق ہے کہ پوری مجلس سے اختلاف کہہ کے اپنی رائے پر فیصلہ کرے۔ مگر صورت میں عامہ مسلمین اس بات پر نظر رکھیں گے کہ امیر اپنے ان وسیع اختیارات کو تقویٰ اور خوفِ خدا کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یا فسادیت کے ساتھ بصورت دیگر رائے عام اس امیر کو مسندِ امارت سے نیچے بھی اتار لاسکتی ہے۔

(۵) امارت، یا مجلسِ شوریٰ کی کنیت یا کسی ذمہ داری کے منصب کے لئے کوئی ایسا شخص منتخب نہ کیا جائے جو خود اس کا امیر وار ہو، یا کسی طور پر اس کے لئے کوشش کرے۔ اسلام میں امیداری (CANDIDATURE) اور انتخابی پروسیجرنگڈ کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ہدایت ہے کہ امیدوار کو کوئی منصب نہ دیا جائے۔ اسلامی ذہنیت اس بات کے خیال تک سے نفرت کرتی ہے کہ ایک منصب کے لئے دو تین، چار امیدوار کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف پوشر بازی، جلسہ بازی اور اخباری پروسیجرنگڈ کریں، ووٹروں کو طرح طرح سے بیوقوف بنائیں، کھانوں کی دگلیں چڑھائی جائیں، موٹریں، دوڑیں، اور ان میں سے وہ امیدوار بازی لے جائے جو جھوٹ، فریب اور زراپاشی میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ شیطانی دیکو کریسی کے طعن طریقے ہیں جن کا عشرِ عشرت بھی اسلامی حکومت میں برسرِ کار آئے تو خلافت کی مجلسِ شوریٰ میں منتخب ہو کر جانا تو درکنار ایسے لوگوں کو قاضی کی عدالت میں پیش کر کے براہِ دھادی جائے۔

(۶) اسلامی مجلسِ شوریٰ میں پارٹی بندی نہیں ہو سکتی۔ فزوفز علیحدہ ہو گا اور حق کے مطابق رائے دیگا۔ اسلام میں اس کا موقع نہیں کہ آپ ہر حال میں اپنی پارٹی کے ساتھ رہیں خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ بلکہ اسلامی سپرٹ کا تقاضا یہ ہے کہ آج کسی کی رائے کو آپ حق پر پائیں تو اس کا ساتھ دیں، اور کل کسی دوسرے مسئلے میں اگر اسی شخص

کی رائے آپ کے نزدیک خلافِ حق ہو تو اس سے اختلاف کریں۔

۱۔ اسلام میں عدالت کے شعبہ کو انتظامی شعبہ کے اثر سے کلیتہً آزاد رکھا گیا ہے۔ قاضی کا کام خدا کے قانون کو اس کے بندوں پر نافذ کرنا ہے۔ وہ عدالت کی کرسی پر ایسا پرخلیفہ کے نائب کی حیثیت سے نہیں بلکہ اشدّ عزوجل کے نائب کی حیثیت سے بیٹھتا ہے۔ لہذا عدالت میں اس کے سامنے خود خلیفہ کی بھی کوئی وقعت نہیں کسی کو اپنی شخصیت یا اپنے خاندان یا اپنے عہدے کی وجہ سے یہ حق حاصل نہیں کہ قاضی کے سامنے حاضر ہونے سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ ایک اونٹن، دو در، ایک غریب کاشتکار، ایک فقیر بے نوا بھی اس کا حق رکھتا ہے کہ ہڈے سے بڑے شخص، حتیٰ کہ خود خلیفہ کے خلاف قاضی کی عدالت میں عویّ داکر کر دے۔ اور قاضی کو پورے اختیارات حاصل ہیں کہ اگر مدعی کا حق ثابت ہو جائے تو خدا کا قانون خلیفہ پر بھی ٹھیک ٹھیک اُسی طرح نافذ کر دے جس طرح ایک عامی مسلمان پر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر خود خلیفہ کو اپنی ذاتی حیثیت میں کسی کے خلاف شکایت ہو تو وہ اپنے حاکمانہ اختیارات استعمال کر کے خود اس شکایت کو رفع کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ از روئے آئین وہ مجبور ہے کہ ایک عام شہری کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔

اس مختصر خطبہ میں میرے لئے موقع نہیں کہ اسلامی اسٹیٹ کی تفصیلی صورت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کی اسپرٹ اور اس کے طرز کار روائی کو پوری طرح سمجھنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے دور حکومت کی نظیریں پیش کرنا ضروری ہے، اور اس کی گنجائش یہاں نہیں ہے تاہم مجھے توقع ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ اسلامی طرز حکومت کا ایک واضح تصوّر پیش کرنے کے لئے کافی ہے۔ وَاخِرُ عَوَانًا لِلْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اعلان

یہ رسالہ (اسلام کا نظریہ سیاسی) جو آپ کے ہاتھ میں ہے ہر اُردو لکھے پڑھے مسلمان و غیر مسلمان کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ اپنوں پر ایوں سب کو معلوم ہو کہ اسلام کس قسم کی حکومت چاہتا ہے اور اس حکومت کے قائم کرنے سے اس کا مقصد کیا ہے۔

جو حضرات ازراہ خیر اس رسالہ کو مفت تقسیم کرنا چاہیں اُن کے لیے ذیل کی قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ امید ہے کہ اہل خیر ان خیالات کو جو اس رسالہ میں درج کیے گئے ہیں عوام تک پھیلانے کی کوشش کریں گے۔

قیمت پانچ نسخہ	معہ محصول ڈاک	دس روپے
قیمت پچیس نسخہ	" "	تیس روپے
قیمت پچاس نسخہ	" "	چھ روپے
قیمت ایک سو نسخہ	" "	عشہ روپے

نوٹ:- اس مضمون کا انگریزی ترجمہ بھی مندرجہ بالا قیمتوں پر مل سکتا ہے۔

لکھنے کا پتہ:- دفتر رسالہ ترجمان القرآن لاہور

سلامتی کا راستہ

یہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا ایک خطبہ ہے جو ہر اردو دان ہندوستانی کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ اُس کا خدا کے ساتھ حقیقی تعلق کیا ہے۔ اس سطحِ ارضی پر اُس کے فرائض کیا ہیں۔ حقیقی انسانیت کیا ہے۔ انسانیت کا حقیقی مرتبہ کیا ہے۔ اور جزائز کی فلاسفی کیا ہے۔ آپ اگر ان مسائل کو مختصراً سمجھنا چاہتے ہیں تو اس خطبہ کا مطالعہ کیجیے۔

جو حضرات اسے مفت تقسیم کرنا چاہیں اُن کے لیے ذیل کی قیمتیں مقرر ہیں

قیمت پانچ نسخہ	معہ محصول ڈاک	آٹھ آنے
قیمت پچیس نسخہ	" " "	۱۰ روپے
قیمت پچاس نسخہ	" " "	۱۵ روپے
قیمت ایک سو نسخہ	" " "	۲۰ روپے

ملنے کا پتہ :-

دفتر رسالہ ترجمان القرآن لاہور

12/20		DUE DATE	1945.0
SF 1720		12/11	

LIBRARY

م ۲۲
۲۹۴۵. م
۳۰۰۰۰
۳۰۰۰۰

14 OCT 1964

11 OCT. 4

28 AUG 5

~~NOV. 56~~

920

27